

經部

欽定四庫全書

經部

讀易舉要目録卷一

詳校官内閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

謄録貢生臣湯逢泰

欽定四庫全書　　經部一

讀易舉要　　易類

提要

臣等謹案讀易舉要四卷宋俞琰撰是書文淵閣書目焦竑經籍志朱睦㮮授經圖皆著於録然外間傳本殊稀故朱彝尊經義考亦云未見今惟永樂大典尚散見于各韻之中可以採輯謹裒合編次仍定為四卷考琰之

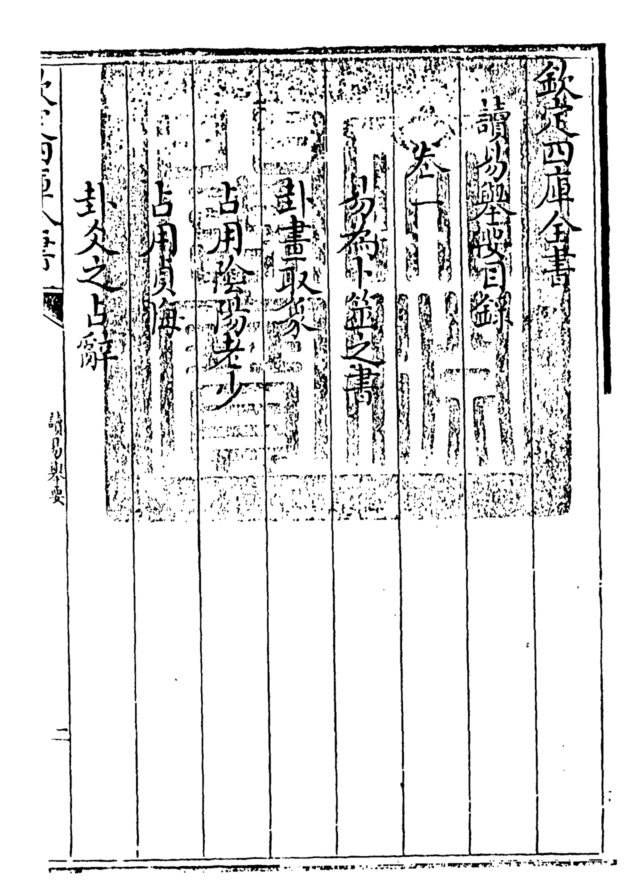
集說以朱子為宗而此書論剛柔往來則以兩卦反對見義例以泰否二卦彖辭較朱子卦變之說更近自然其易圖多本邵子而此書論象數之學則駁張行成以元亨利貞為周易起數於四之証蓋不為茍同者至於田疇謂積乾坤屯蒙需訟之策至于師而六軍之數皆全史璿謂革居四十九應大衍之數故云天地革而四時成節居六十而甲子一

周故云天地節而四時成皆以偶合之見窺聖人作易之意𤦺顧取之則殊非本旨然𤦺於易苦思力索積平生之力為之意所獨契亦往往超出前人所列諸家著述雖多本於晁公武陳振孫兩家而名字爵里間有異同亦可資考證固宜與所撰集說並行也𤦺別有六十四卦圖易圖合璧聯珠易圖纂要諸書舊與此書合刻修永樂大典之時割裂麗

雜淆其端緒惟八分為十六十六分為三十二兩圖猶標俞琰纂圖之目其餘諸圖盡冐讀易舉要之名合併為一殊為瞀亂今悉考訂汰除以還其舊焉乾隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

讀易舉要目錄

卷一

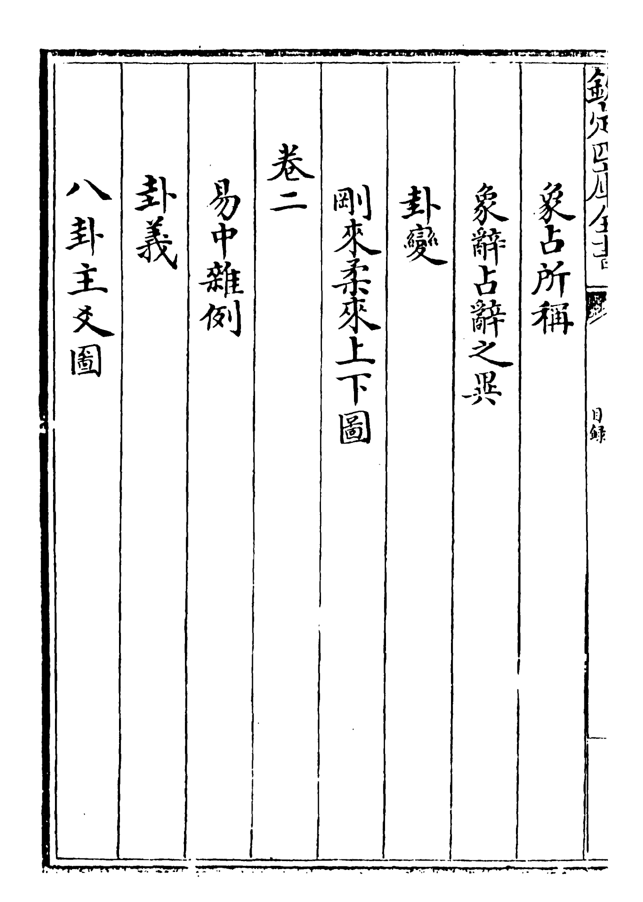
易爲卜筮之書

卦畫取象

占用陰陽老少

占用貞悔

卦爻之占辭

卷三

卷四

經分上下二篇 附圖三

十翼之目

古文周易十二篇

漢儒相傳之易

魏晉以後唐宋以來諸家著述

讀易舉要卷一

宋 俞琰 撰

易為卜筮之書

西漢藝文志云易道深矣人更三聖世歷三古至秦燔書而易為卜筮之書傳者不絶隋經籍志云秦焚書易以卜筮得全愚謂易非卜筮之書則與諸經同為煨燼矣

朱子曰易以卜筮書故藏於太史太卜以占吉凶今人

誠不知易只見説易為卜筮作便羣起而爭之愚謂易之為書實為卜筮而作既掌於太史太卜非卜筮而何既言吉凶悔吝非卜筮之書而何　又曰易本為卜筮而作故曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已易之大意如此學者諱言易為卜筮要説為義理作何不直述如中庸大學以義理曉人須畫八卦作甚　又曰聖人要説理何不就理上直説何故回護假託教人不可曉又何不別作一書何故假卜筮來説

許多吉凶悔吝　又曰易至王弼用老莊觧後人便以
為理不以為卜筮　又曰今人未曉得聖人作易之本
意便先要說道理縱饒說得好只是與易元不相干聖
人分明說昔者聖人之作易設卦觀象繫辭焉以明吉
凶幾多分明某所以說易只是占筮書如此類可見
又曰聖人作易教人去占占得恁地便吉恁地便凶所
謂通志定業斷疑者此也今若把作占說吉凶悔吝便
在我看我把作甚用皆得若把作理說時吉凶悔吝皆

斷定在九二六四等身上矣　又曰如彖辭文言繫辭皆是有因而發底不可一例看今人只把作占看便活若把卦爻來作理看恐死了　又曰易難看盖緣後世諸儒將易發明天地造化之理易本不如是盖易之作本教人卜筮如隨之時義遯之時義這般底是後來添底初做卦爻時本不如此　又曰今人讀易當分為三等伏羲自是伏羲易文王自是文王易孔子自是孔子易　又曰易爻辭如籤解　又曰易爻只似而今發課

卦影相似常見林艾軒云世之發六壬課者朱鳥翾翾歸于海之湄吉這箇只是說水火合得吉爾若使此語出自聖人之口則解者必去上面說道理以為朱鳥如何海湄如何矣　又曰他經先因其事方有其文如書之堯舜禹湯伊尹武王周公之事自有許多事業方說到這裏若無是事亦不說到此易只是箇空底物事未有是事豫先說是理故包括得許多道理看人做甚事皆撞著　又曰易之所說皆是假設不必有如是事假

設如此則如此如彼則如彼設有這般事來人處這般地位便當這般應　又曰易中也有偶然指定一兩件實事言者亨于岐山利用侵伐利遷國之類是也亦有兼譬喻言者如利涉大川則行船之吉占而濟大難大事亦如之　又曰易中言語煞有不可曉者蓋當是時人言語自與今不同然其中有至今尚存言語與今不異者則尚可曉　又曰或有當時俗語亦有他事後人不知者

朱子極論易為卜筮之書其說詳且明矣愚謂以卜筮觀易則無所不通不以卜筮觀易則多有不通者爲且如噬嗑一卦以九四強梗于其中故諸爻皆言噬所以噬九四也而九四本爻亦言噬乾胏則乾胏乃九四也噬之者亦九四也九四其自噬乎九四不自噬當為誰噬耶諸說惟楊誠齋云以大臣噬大臣大臣蓋非止一人比諸說頗勝而易之本旨果如是乎不若從朱子之說只以卜筮觀易則所占之事為乾胏而占者為噬乃

不失易之本旨

卦畫取象

象者象也象其物宜是故謂之象

易有一畫之象三畫之象六畫之象皆象也如竒畫象陽偶畫象隂此一卦之象也如天地雷風水火山澤此三畫之象也如井鼎之類此六畫之象也

六子之象皆取三畫乾坤之象則不拘三畫如革初九指六二為牛遯初六指九二為馬皆一畫也乾坤之象

何為止取一畫也曰乾九坤六為易中之緼三百八十四爻凡九皆乾凡六皆坤也

彖辭取象有取前卦為象者如中孚肖離有飛鳥之象而小過云飛鳥遺之音是也又如復前有剝而以剝六爻併復初爻則七而復云七日來復是也有取後卦為象者觀屬八月而臨云八月有凶是也若以彖傳觀之則又有別取他卦為象者頤中有物曰噬嗑是也

爻辭取象有一象而兼兩爻者履六三九四履虎尾姤

九二九四有魚无魚是也有一爻而兼兩象者坤初六履霜堅氷剝上九君子得輿小人剝廬是也有本爻自取一象而他爻又別取一象者頤初九自取龜象而六四又指之為虎姤初六自取豕象而九二九四又指之為魚是也有取主爻為象者噬嗑二三五所謂噬皆指九四而言豫初鳴豫三盱豫皆指九四而言之也有取應爻為象者屯六二六四言婚媾是也有取近爻為象者明夷六二用拯馬壯指九三渙初六用拯馬壯指九

二遯萃初爻皆言用黄牛之革並指六二

頤中有物曰噬嗑蓋從頤卦生出噬嗑之象澤上有水

節澤无水困蓋從坎上坎下生出有水无水之象

離爲龜頤無龜損益亦無龜而言龜者頤肖離損益皆

互離也

乾爲馬震爲龍乾爻皆稱龍何也朱子曰乾之六爻象

皆從龍龍是變化不測底物須着用龍當之愚謂乾道

變化至大至剛正是龍象震爲龍者震得乾之初畫耳

如乾健象馬坤配乾則為牝馬震得乾之初畫則為作足馬坎得乾之中畫則為美脊馬

朱子曰兌為羊大壯無兌恐是三四五爻有兌象又曰卦全體似兌有羊象焉愚謂大壯九三稱羊五兌也上六亦稱羊者肖兌也　又曰坎為川兌為澤澤是水不流底坎下一畫閉合時便成兌卦是川壅為澤之象愚嚮見隱者云離如火向上而出則為震震為雷向下而隕則為艮為石

聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶蓋有此卦便有此象既有此象乃有此辭郭白雲曰易之爲書其志其辭皆由象出未有忘象而知易者朱子曰上世傳流象數已明不須更說故孔子只於義理上說伊川亦從孔子今人既不知象數但依孔子說只是說得半截不見上面來歷

孔子謂聖人立象以盡意古注乃欲忘象以求意何其謬哉朱子曰惟其言不盡意故立象以盡之學者於言

上會得者淺於象上會得者深

正義有實象假象之别若地上有水比地中生木升皆非虛設故曰實若天在山中風自火出假而為義故謂之假愚謂天在山中風自火出皆實象也且如四面是山而其間空處乃天也天實在山中豈得是假火熾則風生風實自火出豈得是假孔子不云乎見乃謂之象

蓋其卦畫實有此象非虛設也

邵子曰易有内象理致是也有外象指定一物而不可

變者是也李隆山曰内象論理外象論形

朱子曰嘗得郭子和書曰先人說不獨天地雷風水火山澤謂之象只是卦畫便是象

項平庵曰凡卦畫皆曰象未畫則其象隱已畫則其象著是故指畫爲象非謂物象也其曰天曰龍者自因有象之後推引物類以明之爾本指易象者非此之謂也

象數固不可不知然亦不可深泥張閎中以書問程子云易之義本起於數程子答曰謂義起於數則非也有

理而後有象有象而後有數易因象以知數得其義則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之毫忽乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務管輅郭璞之學是也又曰理無形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象故曰得其義則象數在其中矣

占用陰陽老少

占法陰陽老少之說蓋措四象生成之數其曰太陽居一而含九故一為太陽生數九為太陽成數少陰居二

而含八故二為少陰生數八為少陰成數少陽居三而含七故三為少陽生數七為少陽成數老陰居四而含六故四為老陰生數六為老陰成數或者專以乾為老陽坤為老陰六七為少陽少陰是不明占法者之偏見也朱子曰老陰老陽為乾坤然而皆變少陰少陽亦皆為乾坤然而皆不變老陰老陽不專在乾坤乾坤亦有少陰少陽如乾坤六爻皆動是老六爻皆不動是少震坎艮巽離兌六卦亦有老陽老陰

占用貞悔

占法有貞悔凡卦六爻皆不變則以内卦為貞外卦為悔變則以本卦為貞之卦為悔

洪範云乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二孔氏注云内卦曰貞外卦曰悔項平庵曰竊意夏商之筮法止用貞悔至文王之易以變爻為占六爻皆不變者乃占貞悔則不止用二矣

國語云得貞屯悔豫皆八也趙虛齋曰屯之豫初四五

皆變當以本卦為貞之卦為悔　二三上不變皆偶是謂

皆八

朱子曰貞者事之始悔者事之終貞者事之主悔者事

之客又曰貞是正底悔是過底又曰一貞八悔如乾夬

大有大壯小畜需大畜泰內一乾是貞外八卦是悔餘

倣此　案夬大有大壯小畜需大畜泰止七卦其一為重乾故云外八卦

項平庵曰人但知內卦為貞外卦為悔不知其何說也

王介甫謂靜為貞動為悔亦臆之而已此占家之事惟

京氏易謂發為貞靜為悔則合于筮法葢占家以内卦為用事謂問者之來意也外卦為直事謂禍福之決也來方發專一之至故謂之貞外卦既成禍福既定故有悔焉葢卦有元亨利貞故取貞字為主爻有吉凶悔吝故取悔字為決也

卦爻之占辭

元亨利貞占辭也乾與屯隨皆一體文王本意葢謂始焉最善而大通終宜固守以正孔子釋此四字之義以

示人遂分而為四盖欲使後世知所以為元為亨為利為貞之義也朱子曰元亨是示所以為卦之意利貞便因以為戒耳又曰文王只是說大亨利于貞不以分配四時孔子見此四字好始分作四件說孔子之易與文王之易自不同又曰自屯以下釋元亨利貞乃用文王本意

元始也善也大也元永貞元吉之元與元亨之元同

亨通也虛庚反隨之亨于西山升之亨于岐山亨音享

許兩反乃祭享之享與此不同

利者宜也不利者不宜也无攸利者無所宜也无不利者其占無所謂不利非曰無一事之不利也

朱子曰凡易中利字多為占者設蓋是治人方有利不利若是卦畫何不利之有

貞正而固也朱子曰正字不能盡貞之義須是連正固說其義方全正字也有固字意但不分明終是欠闕正固如孟子知斯二者弗去是也知斯是正意弗去是固

意陳皐曰貞偕專固之稱不可獨訓以正或專一固守而獲吉或不知通變不當固守而守則凶矣

安貞謂貞之安分者也居貞謂貞之不動者也艱貞謂貞之艱苦者也可貞謂當其時之可而貞非純乎固執也永貞謂貞之永久者也元永貞謂自始至終貞而惟一也貞吉謂固守以正則吉也而又言貞吝貞厲貞凶何也曰事有可為有不可為可為則為之不必固執而不為不可為則已不必固執而強為不為則吝強為則厲甚

則凶也

屯言小貞吉大貞凶何為有小大之異也曰非謂小正則吉大正則凶也貞豈有小大哉蓋謂居屯之時能以謙小自處而所守者正則吉不識時勢而徒自尊大是乃固執而自取其凶也小貞吉唐德宗近之矣大貞凶魏高貴鄉公是也

吉善也中吉謂中則吉也初吉謂始雖吉未保其往也終吉謂要其終則吉也亦有轉凶而為吉者如同人之

九四是也厲吉謂雖危厲而吉也艱則吉謂艱苦而後吉也大吉謂十分之吉也

元吉與大吉同歟異歟曰元吉者吉之第一最大而又盡善也盖其始焉本吉非轉凶而爲吉也

凶惡也有凶謂其凶自我有以取之也終凶謂要其終則凶也

悔懊恨也吝恨惜也剛猛者勇于前而失之太過則未免懊恨桑懦者縮于後而失之不及則徒爾恨惜耳悔

猶可取吝不足道也朱子曰悔屬陽吝屬陰悔是逞快做出事來有失後悔所以屬陽吝是㥘㥘㒲㒲不分明底所以屬陰亦猶驕是氣盈吝是氣歉

有悔謂有以取其悔无悔謂無以取其悔也

悔亡者本有悔也能自修改其悔乃亡也

陳皐曰有知幾識變豫能修改而得無悔者有頑然作非不以為悔者有獨善其身以免悔者

吝嗇也羞也鄙也陳皐曰或不能通變或捨義徇利或

黨比不容皆曰吝
小吝者吝之小者也貞吝與貞凶之義同謂固執而不
知變則雖正亦吝也
厲危而不安也厲吉雖危而吉也厲无咎雖危而无咎
也有厲如此則有厲也程子曰凡可以致凶而未至者
則曰厲朱子曰厲多在陽爻言
艱難也利艱謂宜艱苦不宜慢易也艱則无咎謂艱苦
則足以補其過也陳皐曰无咎之義有三有善補過而

无咎者有過由己作不可更責咎于人者有狥節過凶不可責以咎者郭白雲曰易之言无咎于有疑之爻多言之其不言者明見其无咎或明知其有咎如井六四之才疑于有咎故明言无咎以别之朱子曰无咎是上不至于吉下不至于凶平平恰好處

无大咎雖有咎而咎之小者也何其咎與又誰咎同匪咎者非其罪也

譽稱舉也无譽无得而稱也朱子曰譽者實之名

孚信也孚信之由衷也罔孚不相信也有孚謂乘承比應

或同體有上有下有互同體者同是一體也何謂同德

曰爻之德有剛有柔同德者剛遇剛柔遇柔也

爻辭凡兩言有孚蓋各有所指

喜悅也慶賀也悅謂心自悅慶謂人賀之也

福祐也祉福也

愁不悅也憂慮也慮其在已者也勿憂不必憂也恤亦

憂也憂其在彼者也勿恤不必恤也

災天災也眚人眚也

疾害也易言疾者八豫六五復彖辭无妄九五遯九三損六四鼎九二豐六二兌九四皆疾害之疾非疾速之疾與明夷不可疾之疾不同

寇盜也易中凡言寇皆指坎屯初九之寇指六四蒙上九之寇指六三需九三之寇睽上九之寇皆指六四賁六四漸九三之寇則皆自謂蓋互坎也凡言匪寇婚媾則謂非我之寇盜乃我之匹配也

幾及也近也屯六三幾不如舍小畜上九歸妹六五月幾望皆訓近此乃幾及之幾非幾微之幾與幾者動之微之幾不同

渝變也

用者變動而用事也乾用六爻俱動而變為坤也坤用六爻俱動而變為乾也

勿用不可變動而用事也

往謂動而行也

居謂不動也

先儒皆謂自內而往外曰往愚則曰自此而往彼曰往如屯六四曰求婚媾往吉无不利謂初來求四四往應初豈自內而往外哉蓋自此而往彼也

征與往同鄉異鄉曰征之為言正也征吉以正道而行則吉也征凶雖以正道而行亦凶也

象占所稱

易中凡稱君子小人王公大人武人幽人婦人夫子之

類皆指占者而言
大人皆指陽爻小人皆指隂爻亦有一爻而兼言大人小人者如否六二是也
否六二隂爻而言大人何也曰隂雖小從陽則大六二之隂盖與九五之陽正應也
師上六大君指六五下應九二從陽而大也履六三大君則指九五
程子曰大人乃王公之通稱愚謂易中所稱大人非但

謂有大德之人即令所謂在上之貴人是也如唐時回紇指郭子儀亦曰大人小人非但謂無德之人即令所謂在下之賤人是也若春秋時大夫對其國君皆自稱曰小人蓋謙辭也亦猶王公稱孤寡不穀皆謙辭也師言丈人即是大人大字訛而為丈字也師之大人與困之大人皆指九二案王莘叟音訓引晁氏曰子夏傳作大人說之案揚雄作丈人君子小人乃智愚賢不肖之對稱易道崇陽抑陰進君子退小人亦猶春秋之法尊王而黜伯內諸夏而外四

夷也張子曰易爲君子謀不爲小人謀朱子曰易中說陽處便扶助推移到陰處便抑遏壅絶

大禹謨云君子在野小人在位君子猶今王公大臣之貴子小人猶今閭閻市井之賤人唐虞之時天下萬國是時在官者無非國君之子故有君子之稱

古之所謂君子只是國君之子凡王子公子皆是也自禮運以禹湯文武成王周公爲六君子遂謂君者君臨萬國子者子育萬民而又有在上君子在下君子之別

渾言之則以為成德之稱是故司馬溫公曰德勝才則為君子才勝德則為小人若究竟君子小人之名義小人乃下賤卑小之人君子即國君之子
丈夫乃男子之通稱以小子對丈夫則小子乃幼小之稱丈夫乃老成之稱
妹少女也對長子言故曰妹娣女弟也對長女言故曰娣娣即妹也
男曰夫子女曰婦人恒言婦人夫子只是男女之通稱

家人言婦子乃是妻子

屯言女子乃未嫁之稱大過言士夫歸妹言士皆未娶之稱對老婦而言則曰士夫對女而言則曰士

妻齊也大畜言夫妻反目妻即婦也對夫而言故曰妻

妾次于妻而不正者也鼎初六言得妾指九四兌為妾九四互兌而不正故為妾

易中大事稱王或稱天子或稱大君小事稱公或稱侯皆是泛言若以王用亨于岐山西山為太王誤矣吳環

溪曰卦有兑則象西隨之兑見于正卦故上六言西山升之兑見于互體故六四言岐山岐山者西之一山而小于西也享者謂王者享于此也何必文王哉

稱王稱天子稱大君同歟異歟曰天子者代天作子至公無私之稱王者諸侯之主涖中國撫四夷是為王君者民之主奄有四海為天下君是為大君

晉九四王母指六五陰之尊也小過六二言妣亦指六五皆坤畫也坤為母在小過之時故稱妣

小過六二以九四為祖何以見之曰乾為父九三乾畫居巳之上父也九四又居父之上故稱祖

朋指坤畫之隂坤為衆故稱朋坤在西南本方則得朋巽泰兊皆其朋也東北則喪朋矣泰九二朋亡指六五應巳而亡其六四上六之朋也豫九四之朋指在下三隂復之朋指衆隂蹇九五之朋指六二咸九四解九四之朋皆指初六

朱子曰易中言帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方之類

疑皆當時帝乙高宗箕子曾占得此爻故後人因而記之而聖人以入爻也愚謂震東方之卦也東方屬乙泰六五互震歸妹六五震體六五君也故以象皆為帝乙兌為少女妹也震為長子兄也歸妹上震下兌泰互震兌故取象以為長兄嫁妹既濟九三以剛居剛而在下卦之上有高宗中興而征伐之象乃若明夷六五箕子當為其子蓋因彖傳言箕子遂亦為箕子吳環溪馮厚齋皆辯之詳矣愚謂易中言其子不特明夷也如鼎言

得妾以其子中孚言其子和之皆其子也又如訟之其邑人復之其國君大過之其女妻其士夫離之其醜晉之其王母睽之其人困之其妻歸妹之其君其娣小過之其祖其妣爻辭稱其者若此之衆而明夷六五之稱其子復何疑哉案箕陵德明釋文曰蜀才作其玹復謚以其邑人云云以佐其說與程朱說異

象辭占辭之異

朱子曰易有象辭有占辭有象占相渾之辭如乾初九潛龍是象勿用是占此象占相渾之辭也坤初六履霜

堅冰至此純乎象也六二直方大不習无不利此純乎占也

愚謂諸家易觧往往以象辭占辭滚為一說且如屯六二屯如邅如乘馬班如自是一義匪寇婚媾女子貞不字十年乃字又自是一義豈可滚而為一人如震六三震行无眚今諸觧者並不說雷之行徑說人事聖人固是以天道明人事然須先說天道如此分曉了然後方說人事亦如此豈可滚而為一朱子曰如楚詞以神為

君以祀之者為臣以寓其敬事不可忘之意固是説君

臣但是先且為它説事神然後及它事君意思始得今

人便直去解作君底意思不喚作不是它意但須是先

與結了那一重了方可及這裏方得本末周備易便是

如此今人性褊急更不説它本意便將道理來衮説了

伏羲畫卦止有卦象可觀文王繫之以辭始有辭義可

推至孔子作傳則其理又詳明矣需六三需于泥致寇

至經文如此傳乃云自我致寇敬慎不敗也孔子盖自

發明文王言外之意推出敬慎不敗之說當知文王自是文王意孔子又自是孔子意盖不可以經傳滚為一說也朱子曰孔子雖推明義理這般所在又變例推明占筮之意

卦變

乾初九變姤九二變同人九三變履九四變小畜九五變大有上九變夬春秋時蔡墨所謂乾之姤又謂其同人其大有其夬是也

孔成子筮立縶遇屯之比晉侯筮勤王遇大有之睽此筮而以卦變言也乃若知莊子曰在師之臨游吉曰在復之頤此不筮而亦以卦變言也易變易也故古人之於易不問筮與不筮皆論其變

卦變之說用之占法則可用之解經則不可蓋忘其本爻之義也都聖與田惠叔皆用此解經差矣

主卦變之說者皆謂一陰一陽卦自復姤來二陰二陽卦自臨遯來三陰三陽卦自泰否來朱子易學啟蒙有

圖凡一卦變為六十四卦或曰卦變之說李隆山王童溪深評之古注程傳皆不取而朱子取之何也曰朱子存而不泥蓋占法用之不可廢也

古注程傳皆不取卦變不取誠是也朱漢上則取變卦觀其攷古註程傳之說云弼注賁曰坤之上六來居二位柔來文剛之義也乾之九二分居上位分剛上文柔之義也此即卦變也而弼力詆卦變是終日數十而不知二五也伊川傳損六三曰三陽同升則損九三以益

上三陰同行則損上六以為三此正論卦變也愚謂漢上但見古注解彖傳程傳解爻辭皆就一卦之中往來上下殊不知彖傳蓋兼論兩卦反對之剛柔爻辭則論本卦兩爻相應之剛柔各有所取也

古注論賁不曰噬嗑之六五來為賁之六二而曰坤之上六來居二位不曰分噬嗑之初九上為賁之上九而曰乾之九二分居上位蓋不知卦對之妙也程傳論損之六三則自是爻辭之義與彖傳之義不同漢上攻之

過矣

或疑程傳解損之彖傳曰如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損於上益於下據成卦而言非謂就卦中升降也解損之六三乃曰上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也何其說之自相戾也愚謂程子兩說皆是也彖自是彖義爻自是爻義豈相戾哉彖傳每以兩卦相並而言故不就本卦升降取義爻辭或以兩爻相應而言則就本卦升降取義讀易者宜審思

而明辨之不可執一而廢一也

程子解賁之彖傳云卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之理解隨之彖傳則曰乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上是謂剛來而下柔或者難之曰乾坤重而為泰乃三畫之乾坤夫三畫之乾坤安有所謂上九初六哉但當云乾之剛坤之柔不當云上九初六愚應之曰謂乾九坤六者非也謂乾剛坤柔者亦非也當知彖傳所

謂剛柔上下不過以兩卦前後相並而對取其義耳何必舍近而求遠去此而取彼哉

蔡節齋曰乾剛交坤而成震坎艮坤柔交乾而成巽離兌故言剛來剛下者明乾剛在上而下交坤言柔來柔下者明坤柔在上而下交乾也若剛上之與柔上則又乾剛在下而上交坤坤柔在上而下交乾也是皆本於乾坤之交而互取之爾愚謂以本卦兩體互取乾坤之交惟三陰三陽卦乃可如四陽四陰卦則其說窮矣且

如訟之剛來自何爻而來耶又如无妄之剛自外來指何爻為外耶

或曰卦體有内外上下之分凡陽爻為主於内則曰剛來曰剛下有一于外則曰剛上凡陰爻在内則曰柔來曰柔下在外則曰柔進曰柔上此説最乾淨亦不必曰從乾來從坤来畢竟彖傳但言剛柔未嘗言乾坤愚謂此説固乾淨矣若以彖傳觀之則孔子釋彖之本旨儘自詳密不如是之澗踈也

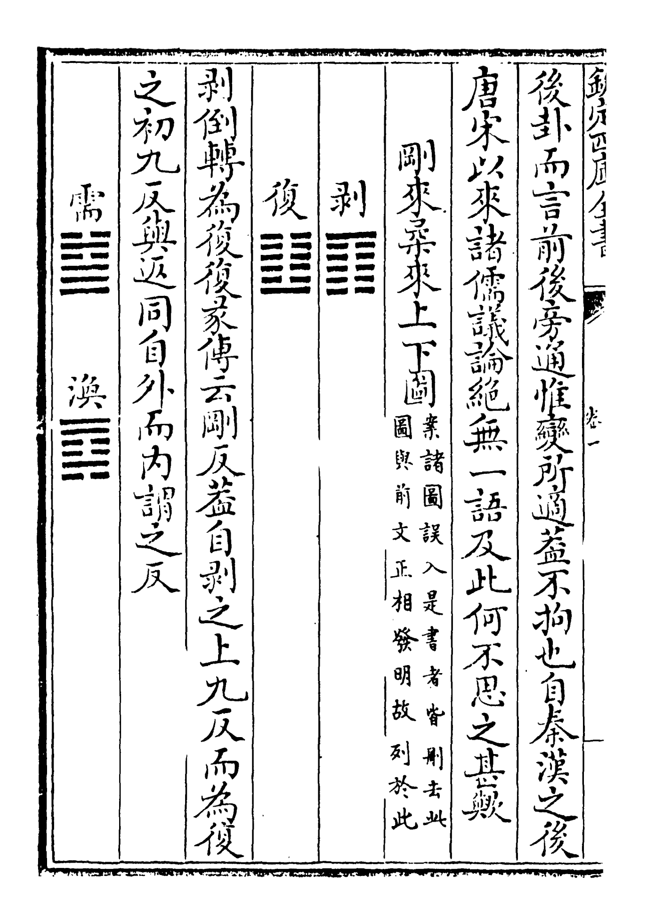
朱漢上曰或謂乾當在上處乎下則必升坤當在下處乎上則必降此言否泰可也於訟无妄不通矣蓋訟者遯三之二无妄者遯三之初愚謂或者之說固失之矣漢上之說亦未為得也當知彖傳賛成卦之主爻遂就主爻上推出剛柔上下與來蓋以二卦相並而言訟之剛實自需來无妄之剛實自大畜之外來謂自乾坤來者非也謂自遯來者亦非也

或疑卦序先需後訟先无妄後大畜謂訟之剛自需而

來則可謂无妄之剛自大畜來則不可殆不深思耳序
卦先泰後否雜卦則曰否泰反其類也何爲顛倒之邪
泰上六曰城復于隍泰極則反而爲否也否上九曰傾
否否終則傾而爲泰也葢以兩卦對取其義不以先後
拘也彖傳亦然訟云剛來訟之剛葢自需而來渙云剛
來渙之剛葢自節而來訟以前卦之需取義需倒轉而
爲訟也渙以後卦之節取義節倒轉而爲渙也隨倒轉
而爲蠱而云剛上柔下者在隨爲上六初九在蠱則爲

上九初六也蠱倒轉為隨而云剛來而下柔者蠱之上九來為隨之初九而居六二之下也噬嗑與節皆云剛柔分者一剛一柔分居上下而各為之主也噬嗑倒轉為賁則六五來為六二而文兩剛又分初九之剛上為上九而文兩柔是謂柔來而文剛分剛上而文柔剝倒轉為復則剝上九反而為復初九是謂剛反大畜云剛上而尚賢无妄初九之剛上為大畜之上九而六五自下承之也无妄云剛自外來而為主於内者无妄初九

之剛實自大畜上九來為内卦之主也咸倒轉為恒恒倒轉為咸故咸云柔上而剛下恒云剛上而柔下明夷倒轉為鼎家人倒轉為睽革倒轉為鼎三卦皆以六二進為六五故皆云柔進而上行睽鼎以前卦取義晉則以後卦取義也歸妹倒轉為漸則六三進為六四故曰進得位亦以後卦取義也乃若中孚小過不可倒轉中孚則云柔在内剛得中小過則云柔得中剛失位無非皆就兩卦之相比取義後卦或取前卦而言前卦或取

後卦而言前後旁通惟變所適葢不拘也自秦漢之後唐宋以來諸儒議論絶無一語及此何不思之甚歟

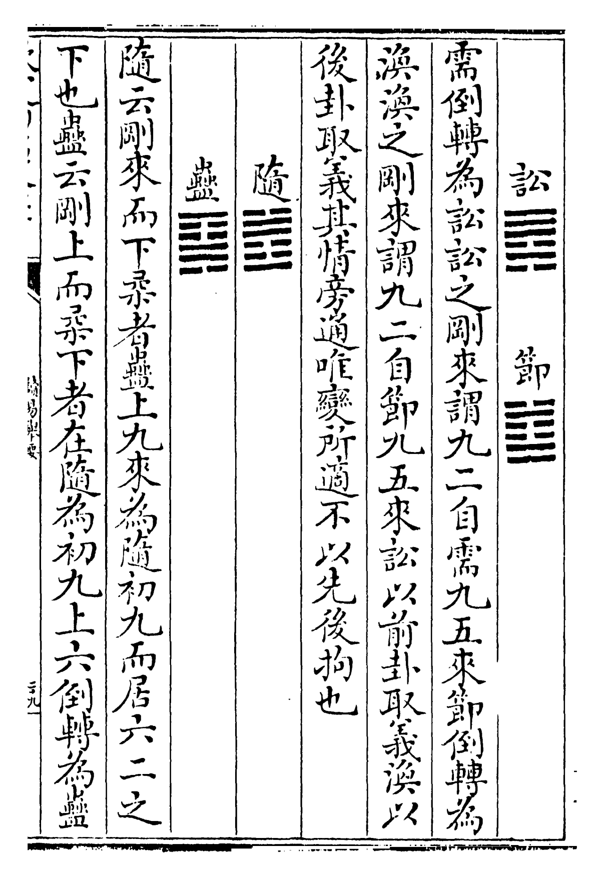
剛來柔來上下圖 案諸圖誤入是書者皆删去此圖與前文正相發明故列於此

剥

復

剥倒轉為復復彖傳云剛反葢自剥之上九反而為復之初九反與返同自外而内謂之反

需　渙

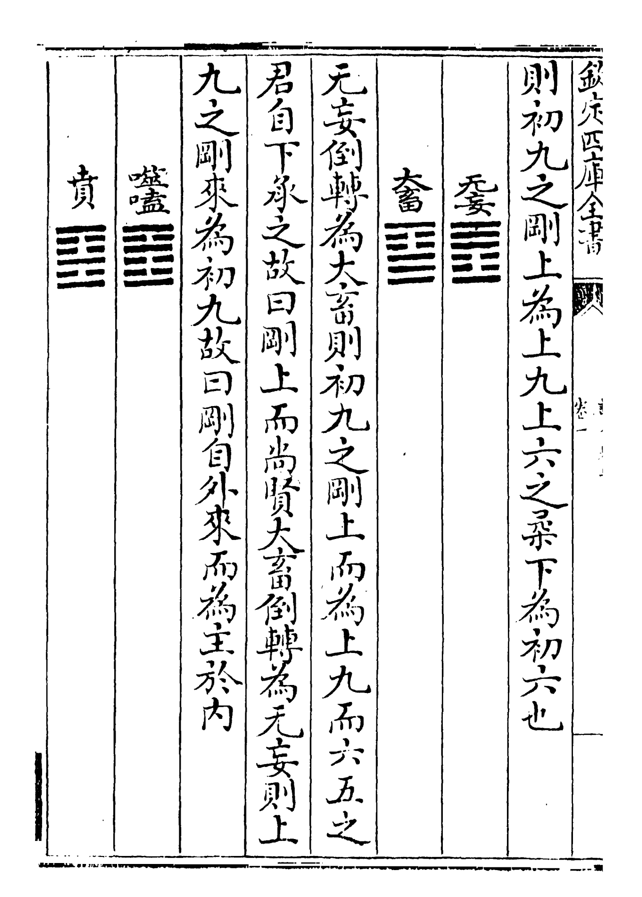
訟 ䷅　節 ䷻

需倒轉為訟訟之剛來謂九二自需九五來節倒轉為渙渙之剛來謂九二自節九五來訟以前卦取義渙以後卦取義其情旁通唯變所適不以先後拘也

隨 ䷐

蠱 ䷑

隨云剛來而下柔者蠱上九來為隨初九而居六二之下也蠱云剛上而柔下者在隨為初九上六倒轉為蠱

則初九之剛上為上九上六之柔下為初六也

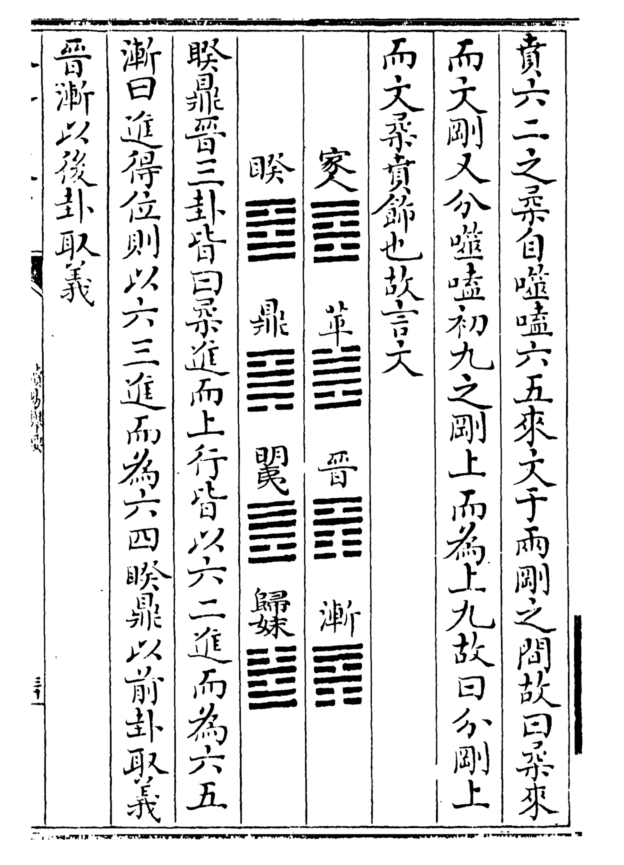
无妄 ䷘

大畜 ䷙

无妄倒轉為大畜則初九之剛上而為上九而六五之君自下象之故曰剛上而尚賢大畜倒轉為无妄則上九之剛來為初九故曰剛自外來而為主於内

噬嗑 ䷔

賁 ䷕

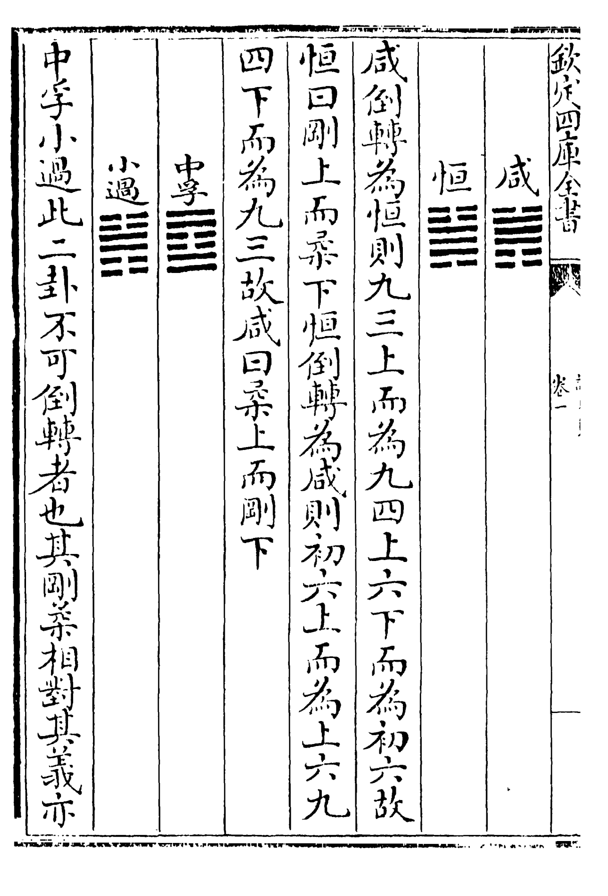

賁六二之柔自噬嗑六五來文于兩剛之閒故曰柔來而文剛又分噬嗑初九之剛上而為上九故曰分剛上而文柔賁飾也故言文

家人 革 晉 漸

睽 鼎 巽 歸妹

睽鼎晉三卦皆曰柔進而上行皆以六二進而為六五漸曰進得位則以六三進而為六四睽鼎以前卦取義晉漸以後卦取義

咸

恒

咸倒轉爲恒則九三上而爲九四上六下而爲初六故恒曰剛上而柔下恒倒轉爲咸則初六上而爲上六九四下而爲九三故咸曰柔上而剛下

中孚

小過

中孚小過此二卦不可倒轉者也其剛柔相對其義亦

相反是故中孚云柔在内剛得中小過則云柔得中剛失位皆就兩卦之相比對說不拘卦之先後也

泰 ䷊

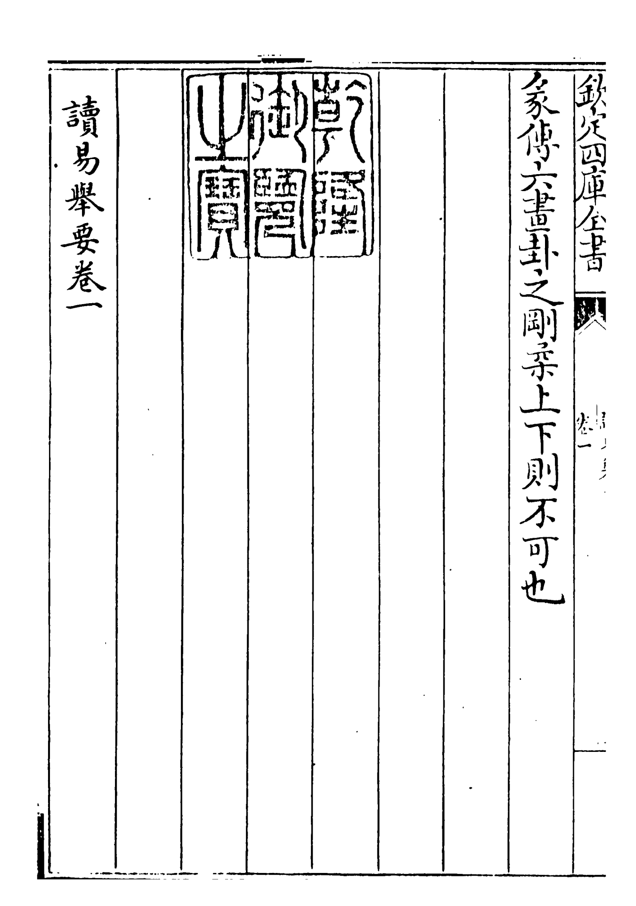
否 ䷋

泰彖辭云小往大來謂陰往居外陽來居内否彖辭云大往小來謂陽往居外陰來居内彖傳於泰云天地交於否云天地不交蓋對取兩卦相反之義泰上六云城復于隍泰極則反爲否也否上九云傾否否極則反爲

泰也卦序先泰而後否雜卦乃云否泰反其類不言泰否而言否泰不拘卦之先後也又如比樂師憂兌見巽伏井通困相遇解緩蹇難睽外家人内大壯則止遯則退大有衆也同人親也離上而坎下也皆與卦序倒置無非兩卦相比對取其義耳程伊川曰乾坤有即一時有不容說先後只是一道事愚謂伏羲畫卦蓋如此知伏羲畫卦之原如此則不泥於卦之先後也

或疑訟在需後可言九二之剛自需而來隨先蠱无妄

先大畜豈可言隨初九來自蠱之上无妄初九來自大
畜之外耶吁未之深究耳彖傳取義葢不以先後拘也
一說云一陰一陽卦自復姤來二陰二陽卦自臨遯來
三陰三陽卦自泰否來又一說云乾坤交而為六子凡
剛柔皆自乾坤來要之指一陰一陽卦自復姤來者非
也指剛柔皆自乾坤來者亦非也葢乾坤交而生六子
此乾坤乃三畫之卦彖傳言剛柔上下乃六畫之卦謂
六子生於三畫卦之乾坤則可若以三畫卦之乾坤論

彖傳六畫卦之剛柔上下則不可也

讀易舉要卷一

欽定四庫全書

經部

讀易舉要卷二

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

謄録監生臣龍舜耕

讀易舉要卷二　　宋　俞琰　撰

易中雜例

卦名（案卦名卦象等小目原本間有闕者謹據通書前後之例校補）

卦名有八卦之名有六十四卦之名皆名也

卦象

卦象有一畫之象三畫之象皆象也

卦德

卦德八卦之德也乃健順動入險麗止說之八德非謂元亨利貞也元亨利貞乃占辭耳在乾為乾之四德非八卦之德也隂陽小大卦之才也九六剛柔爻之才也

性情

性即八卦之德乾健坤順之類是也情乃六爻之情爻有承乘比應之逺近其相得與不相得者情也

卦體

卦體不特是內外上下二體如對體覆體互體伏體積

體皆是也

時義時用

卦有時義又有時用何也曰在乾爲純陽開明之時爲剛健自强之義在坤爲純隂閉塞之時爲柔順隨從之義君父得之爲君父之用臣子得之爲臣子之用不特卦也六爻亦各有其時各有其義各有其用

古注云以爻爲人以位爲時楊龜山曰易以爻爲人以位爲時均言人也而德則不同均言時也而才則不同

何謂以爻為人人若占得此爻此爻即其人也此爻之位即吾所處之時也德謂健順才謂剛柔猶人處此時在此位當量度自已之德之才為何如耳如南蒯得黄裳元吉而敗是也

代淵曰六十四卦各主一大時卦內六爻是大時中所為之人即逐爻在位時得失之小時也本大時以觀人之所為合於時則吉反於時則凶學者詳之

朱子曰讀易者貴知時今觀爻辭皆是隨時取義

卦位

卦位初二三四五上是也析而二之則初二三為下位四五上為上位六之則初為下之下二為下之中三為下之上四為上之下五為上之中上為上之上

初二地位也三四人位也五上天位也地之正位在二人之正位在三天之正位在五兼三才而兩之故六位有陰陽初三五為陽位二四上為陰位先儒皆謂九陽爻居初三五陽位六陰爻居二四上陰位皆為當位

反是則為不當位需上六爻傳乃曰不當位何也曰需以九五為主上六蓋不當九五之主位也古注乃謂初上無位謬矣吴環溪曰所謂位者蓋指九五而言非謂陰陽之位當與否也

孔子贊易於彖傳云六位時成於説卦云六位而成章則六爻各有其位也於文言傳乾上九乃云貴而无位何也曰上九非果无位也髙處九五之上其位雖貴而無九五中正之位耳又如小過彖傳云剛失位而不中

特九四剛失位耳九三之剛不失位也併謂之失位者亦不過不得九五中正之位耳

金君卿曰乾初九亦陽位但陽德未亨故謂之潛上九亦陽位但以亢極故云无位需上六以陰居卦之極履非君位故亦云不當位王輔嗣但以乾需二卦觀之故謂諸卦初上皆無位又其辨位之說直以卦下之爻為陰卦上之爻為陽此又失之遠矣

一言初六言上何也曰一為初則知六為末矣六為上

則知一為下矣互文見意也或曰初二三四五上為位之陰陽九六為爻之陰陽若使上而言六則陰爻為六六陽爻為六九豈不重複而淆亂乎

爻有六畫每畫各有其位是謂六位又謂之六虛何也曰位者高卑一定而不紊者也虛者或剛來居之或柔來居之變動而不定者也

爻有得位而反凶失位而反吉者有應而反凶無應而反吉者何哉曰易隨時取義不可為典要也若必謂爻

之得位者吉失位者凶則九五六二六四俱善乎六五六三九四九二俱不善乎必謂有應者吉無應者凶則泰否諸爻俱善乎震艮諸爻皆不善乎讀易者觀其時可也

朱子曰易中之辭大抵陽吉而陰凶間亦有陽凶而陰吉者何故蓋有當為有不當為若當為而不為不當為而為雖陽亦凶愚謂剛柔皆有善惡剛得中為剛善過則為剛惡柔得中為柔善過則為柔惡不可獨以剛爻

為吉柔爻為凶也

爻之中與正不特以位言亦以徳言然有中正如屯之六二而不吉何也曰時也

爻辭凡兩言有孚者各有所指一指應爻一指比爻比初六有孚比之指四有孚盈缶指二益九五有孚惠心指四有孚惠我徳指二未濟上九有孚于飲酒指五濡其首有孚指四皆當分為兩説不可渾而為一

朱子曰一爻有具兩義者如此則吉不如此則凶如出

門同人須是自出去與人同方吉若以人從欲則凶亦有分明說破如婦人吉夫子凶咸其腓雖凶居吉君子得輿小人剝廬如需于泥致寇至更不決吉凶夫子便說破云敬慎則不敗此是一爻中具吉凶二義者如小過飛鳥以凶若占得此爻則更無可避禍處故曰不可如何也

六爻之位惟九五六二為正而且中六五九二雖中而不正初九九三六四上六雖正而不中初六六三九四

上九皆不正又不中何謂正陰爻居陰位陽爻居陽位為正何謂中二乃下卦之中五乃上卦之中

文言中行者四卦泰之二曰得尚于中行指五也夬之五曰中行无咎自謂也復之四益之三四皆言中行何也曰三四雖非二五之中乃全卦之中也

中與正二者孰愈朱子曰中以正為先凡人做事須是剖決是非邪正却就是與正處斟酌箇中道不先見正處又何中之可言

爻傳言中正又言正中同歟異歟中正謂九五六二既中而且正也正中謂九二六五無過無不及正得其中也

陽畫奇而渾全為實陰畫偶而中斷為虚陽道大而有餘為富陰道小而不足為不富陽剛為尊為貴為易為善為明為生此君子之道也陰柔為卑為賤為險為惡為暗為殺此小人之道也

陰雖為小為不富然小而能有大則六五亦可以為大

有之主陰而能有陽則家人六四亦可以為富易中言大小皆指陰陽如小往大來大往小來小事大事小貞大貞大亨小亨小者亨皆是也又如大人大君小人小子大耋小狐莫不指陰陽而言坤之光大以大終蓋從乾而大同人六五大師蓋指九二之應師上六大君則指六五應九二卦名取義亦然大有大畜大過大壯小畜小過莫非陽大而陰小也

卦體上下 案卦體總論見前茲復標卦體之目脫上下二字與前似複謹校補

卦體有上有下下為內為先上為外為後伏羲畫卦蓋自下而始也朱子曰易要分內外看如巽而止則成蠱止而巽便不同蓋先止而後巽却是有根株了方巽將去故為漸

反體覆體 案反體覆體等以下小目原本闕殊欠分曉謹校補

反體覆體皆原於先天圖卦位之相對乾與坤剛柔相反坎與離剛柔相反如頤大過中孚小過皆是也覆體者也顛倒翻轉則為蒙需顛倒翻轉則為訟是也六十

四卦惟乾坤坎離頥大過中孚小過不可倒餘皆一卦倒轉為兩卦故上經三十卦約為十八下經三十四卦亦約為十八三畫卦亦然震倒轉為艮巽倒轉為兌併乾坤坎離為八卦不過六卦而已

先儒謂乾坤坎離是反震巽艮兌是對以先天圖觀之其實皆對體也豈獨以震巽艮兌為對哉

伏體

伏體之說出於京房占法如乾伏坤坤伏乾之類以見

者爲飛不見者爲伏如同人言大師盖全體伏師卦也或攻伏體不可用以爲認坎爲離是水火無別也然亦有可取者如小畜六四互離而言血去者離乃坎之反體伏坎爲血見離而不見坎故曰血去

積體

積體如剝復夬姤遯大壯臨觀頤大過中孚小過是也中孚頤皆肖離此離之積也小過大過皆肖坎此坎之積也朱子曰中孚小過是雙夾底離坎頤大過是厚畫

底離坎

臨消震遯消巽觀消艮大壯消兊是震巽艮兊之積而厚畫者也項平庵曰臨觀剥復震艮之象也遯大壯夬姤巽兊之象也

互體交體

互體者上下兩卦之體交相互也有三畫之互又有六畫之互三畫之互有兩六畫之互有五何謂兩互如屯下震上坎中互坤艮此兩互也何謂五互如屯自初至

四互復自三至上互蹇去初互比去六互順去初上互剝此五互也它卦皆然

泰言帝乙歸妹二三四五互歸妹也大壯言藩決不羸自初至五互夬也睽言厥宗噬膚朱漢上謂自二至上有噬嗑象此互體也朱子曰互體左氏已言亦有道理

朱漢上曰鄭元傳馬融之學多論互體王弼譏互體張南軒曰雜物撰德具於中爻互體未可廢愚謂師六五曰長子豈非中爻二三四互震之長子乎賁九三曰濡

如豈非中爻二三四互坎之水乎晉九四曰鼫鼠豈非中爻三四五互坎之鼠乎孔子傳萃之六三曰上巽也豈非上互巽乎此孔子明以互體語人也

王太古曰交體原於先天方圖以兩角對立而相交也雷風為恒而風雷之益曰勿恒澤天為夬而天澤之履曰夬履亦有不如此者如水天之需乃曰利用恒何耶

卦義

蔡節齋曰陽為大隂為小陽利君子隂利小人大畜小

畜大過小過皆取陰陽爲義

馮深居曰小畜爲小畜大而大畜亦爲大畜大下卦皆乾也大過則大過小小過則小過大四陽而二陰陽多則大者過二陽而四陰陰多則小者過也

大壯者四陽之壯也大有者五陽皆爲一陰所有也四陽長既謂之大壯四陰長則不謂之小壯何也曰崇陽而抑陰也乃若姤一陰方生而遽曰女壯此又聖人防微之深意也

屯蹇困三卦雖同是患難而所以處患難者不同屯外險內動是在險而可動者也蹇內險而外止是見險而能止者也困內險而外說欲止則不可止非蹇之比矣欲動則不可動非屯之比矣惟有說而順受耳

大有宜近不宜遠故初九无交則有害比宜先不宜後故上六无首則凶

朱子曰能安其分則為需不能安其分則為訟能通其變則為隨不能通其變則為蠱此是說卦對然只此數

卦對得好其它又不然愚按雜卦云乾剛坤柔比樂師憂皆兩兩相對而取義不特其義如此其畫亦然觀先天圖可見

陳氏九經辯疑按淇水文集云乾天坤地故乾對坤屯氣之始蒙識之始故屯對蒙需和而訟乖故需對訟師憂也比樂也故師對比小畜以陰而制陽履以陰而承陽故小畜對履不惟其義若是觀其九六奇耦之畫或上或下或相反或相生則易卦二二而相從豈不甚明

哉

易六十四卦皆以二卦兩兩相對取義孔子於雜卦云乾剛坤柔比樂師憂其示人也明矣人但知孔子於雜卦云爾而不知彖傳亦然如剥窮上反下為復而復曰剛反蓋謂剥上九反而為復初九也隨倒轉為蠱而初九上而為上九上六下而為初六則曰剛上而柔下蠱倒轉為隨而上九來為初九則曰剛来而下柔无妄倒轉為大畜而剛在上則曰剛上而尚賢大畜倒轉為无

妄而剛在初則曰剛自外來而爲主於內又如損曰損下益上益則曰損上益下悉以兩卦相對而取義此豈孔子自立新意哉蓋發明文王彖辭文辭之本意也彖辭如臨言八月有凶八月指觀而言觀與臨對也泰言小往大來否言大往小來否泰相仍此又最明白者也文辭如臀無膚其行次且夬言於四姤言於三夬姤蓋相對也或益之十朋之龜弗克違損言於二益言於五損益蓋相對也伐鬼方既濟言於三未濟言於四無非

皆以兩卦相對而取其義也夫易之為言隂陽相易也有隂則必有陽有陽則必有隂二者常相為用讀乾卦而不通坤卦之義不可也讀坤卦而不通乾卦之義亦不可也其餘諸卦皆然若讀一卦而只守一卦之説則又安知夫兩卦相對而有彼此旁通之妙也哉

彖傳言剛上柔下剛下柔下剛來柔來何不言剛往柔往蓋嘗反覆紬繹而思之乃得其説真足以破彼卦變牽合附會之繆而為吾兩卦對取其義之證也夫彖傳

所謂剛來柔來蓋推原此卦剛柔之所自來非謂就本卦六爻之中升降上下而自相往來所以言來而不言往者以兩卦對取其義或自前卦來或自後卦來既來則其位一定而不易無所謂往矣非若一卦以六爻之應就卦中升降上下而有來有往也或者難之曰泰云小往大來否云大往小來大小即剛柔也剛柔豈不言往愚應之曰小往謂陰往居外大往謂陽往居外小來謂陰來居内大來謂陽來居内大小卦之才也剛柔爻

之才也彖辭指卦體之陰陽故言小大彖傳指爻畫之九六故言剛柔大小自是大小之義剛柔自是剛柔之義奚可槩言哉或又難之曰漸云進得位往有功也柔蓋言往矣愚曰不然漸云進得位蓋指六四往有功蓋指占者而言且如晉睽鼎皆云柔進而上行並不言往若以為柔之往則晉睽鼎但曰柔往而上行漸曰往得位可也何必言進嘗試考之彖傳言往有功者屢矣如蒙如坎如蹇如解皆指占者之往非謂爻畫之往也竊

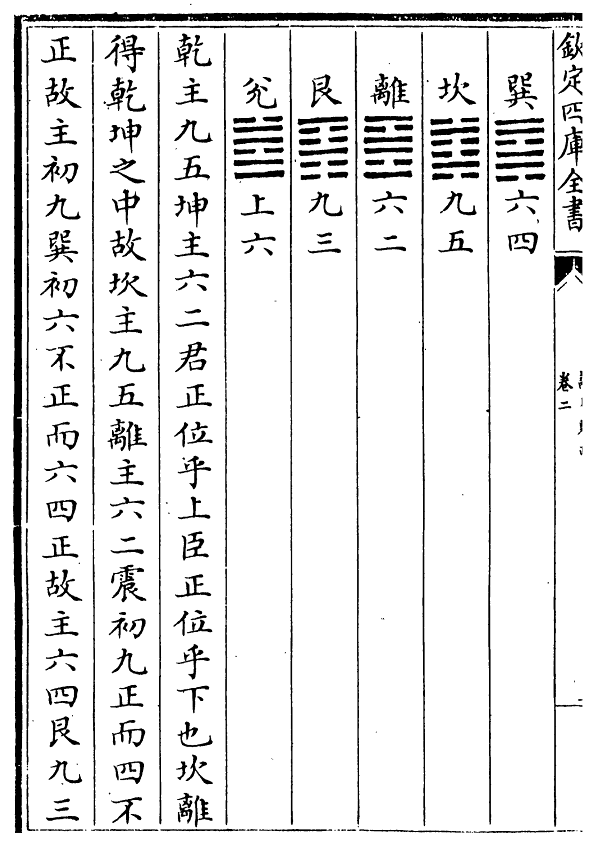
謂往有功之往與利有攸往往吉往吝往无咎之往同皆指占者而言明乎此則知彖傳所謂剛柔上下剛來柔來不過兩卦對取其義耳聖人之意坦然明白昧者自不之察蓋不必深求其義而為衆說之所亂也

八卦主爻圖 案二圖及說與後論卦之主爻正相發明故不以入纂圖而載於此

乾 ☰ 九五

坤 ☷ 六二

震 ☳ 初九

巽☴六四

坎☵九五

離☲六二

艮☶九三

兌☱上六

乾主九五坤主六二君正位乎上臣正位乎下也坎離得乾坤之中故坎主九五離主六二震初九正而四不正故主初九巽初六不正而六四正故主六四艮九三

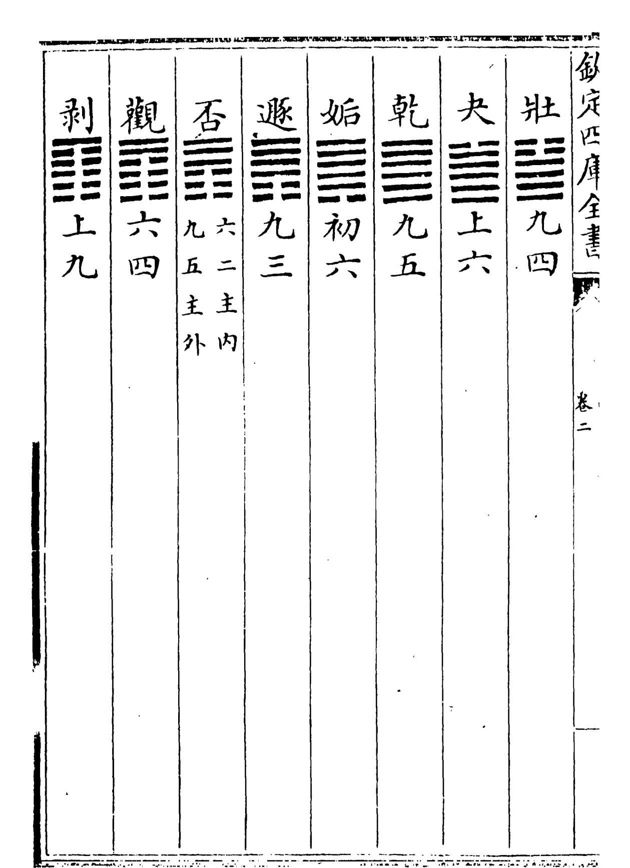
正而上九不正故主九三兊六三不正而上六正故主上六凡卦皆有主爻如蒙以九二主内上九主外蓋不過一時得權之主爾六五雖非成卦之主爻然而君也乃一卦定位之主也他卦倣此

十二卦主爻圖此與京房卦氣所主不同

復 ䷗ 初九

臨 ䷒ 六三

泰 ䷊ 九二主内 六五主外

壯 ䷡ 九四

夬 ䷪ 上六

乾 ䷀ 九五

姤 ䷫ 初六

遯 ䷠ 九三

否 ䷋ 六二主内 九五主外

觀 ䷓ 六四

剝 ䷖ 上九

坤䷁六二

五陰一陽卦以一陽爲主五陽一陰卦以一陰爲主復姤夬剥是也臨主六三者下體兊兊以陰爻爲主也遯主九三者下體艮艮以陽爻爲主也大壯主九四者上體震震以陽爻爲主也觀主六四者上體巽巽以陰爻爲主也乾主九五坤主六二君臣上下之義也泰否具乾坤二體故泰以九二主内六五主外否以六二主内九五主外

卦之主爻

三畫卦乾坤坎離以中爻為主震巽以初爻為主艮兌以末爻為主六畫卦乾坎以九五為主坤離以六二為主震以初九為主巽以六四為主艮以九三為主兌以上六為主其餘諸卦剛柔雜者亦多取六子剛柔之少爻為主

蔡節齋曰乾坤體純坎離體交而其用皆在中故乾坤離坎之用皆在二五至於乾坤相錯則為泰否坎離相

錯則爲既濟未濟亦皆主二五爲用

艮以九三爲主九三不吉而上九乃吉何也艮止也三

互震動則非艮止之道故艮之時用不在三而在上

順有兩剛爻獨取上九爲主而不取初九何也口容止

順道貴靜不貴動初九震體躁動非順之主也故不取

上九艮體之止得順道之靜故取之爲主

噬嗑下震上離在他卦則離以柔爻爲主震以剛爻爲

主噬嗑乃不然何也噬嗑卦成之由蓋因於頤而九四

閒于其中為順中有物之象故諸爻皆以去九四遠近取義而不以初九六五為主爻

六十四卦各有其主而一槩主之於五非也如乾之主在五坤之主在二或執五為君位為一卦之主是固然矣殊不知坤與乾不同乾君道也故當以五為主爻坤臣道也則當以二為主爻豈可以一槩言也

代淵曰卦有六位而五為君位此易之大畧也其閒或有居此位而非君義者斯易之變聖人意有所存即主

義在彼不可滯于常

金君卿曰爻以時成各乘其時而來居此位或有為之主而非君位者或有得君位而非一卦之主者

李隆山曰有一卦定位之主有一時得權之主何謂一卦定位之主凡卦皆以五為君位五乃一卦定位之主也何謂一時得權之主如屯之主爻在初九則初九乃一時得權之主九五雖為一卦定位之主而其時無權也

朱子曰有一例成卦之主皆說于彖辭之下屯之初九利建侯大有之五同人之二皆如此

坤之得主以乾為主也明夷初九之主人豐初九之配主皆指離之六二二乃離之主爻也或指四為配非也豐九四之夷主指六五五為豐卦之主四為震之主爻均是主也故曰夷或指初為夷非也

易中以同體為宗同人六二曰同人于宗指初九或指五為宗非也睽六五曰厥宗指九四既濟九三曰髙宗

乃指本爻皆離體也離以陰爻為主而以陽爻為宗此易道崇陽而抑陰之義陰柔雖為之主而必以陽剛為之宗也

觀以六四為主而六四曰利用賓謂其位逼九五是不宜為主而宜為賓也此亦崇陽抑陰之微意也

姤九二曰包有魚不及賓魚指初六賓指九四初為主則四其賓也需上六曰不速之客三人指乾三畫需以五為主則餘皆賓也

乘承比應

爻有乘承比應乘者在上而乘下也承者在下而承上也比者與相近比也應與也三畫之卦其位分上中下重為六畫則下與下應中與中應上與上應如琴瑟之弦一與四二與五三與六同聲而相應也爻以初九應六四六二應九五九三應上六是為正應若初六遇九四九二遇六五六三遇上九雖相應而非正也艮彖傳言敵應何也曰艮以兩剛相遇蓋其勢相敵而

不相援也

小畜大有彖傳皆言上下應之何也曰小畜大有皆以五陽而從一陰故曰上下應之

朱子曰伊川云卦爻有相應看來有相應者多如乾卦除了二與五之外初何嘗應四三何嘗應六坤卦都不見相應似此不通愚謂豈獨坤卦都不相應乾卦亦都不相應如乾九二大人自指本爻九五大人亦指本爻二五亦何嘗相應

乾坤二卦其體純陰純陽無乘承比應之可言至屯剛柔始交其體不純乃有乘承比應之可言乾獨陽無對君道也故乾卦諸爻之辭各以本位言坤純陰而柔臣道也陰當從陽臣當從君故坤之彖辭爻辭必兼乾而言如彖言先迷後得主利蓋得乾為主而利也陽大陰小六二陰小而言大蓋從乾陽而大也六三言從王事蓋從乾君之事非從上六也

凡柔爻近剛應剛則有類乎剛賁六二賁其須待九三

而興也蒙六五童蒙吉應九二而吉也凡剛爻應柔爻
則為柔所累遯九三係有疾厲係二六而厲也夬九三
遇雨若濡應上六而濡也然亦有不然者豈可以一例
言哉觀其時可也
鄭亨仲曰陽資陰則順陰資陽則逆明夷之六二渙之
初六其所資者皆九也故孔子釋此兩卦皆以順為言
愚謂此說誠是矣而亦不可拘也如履六三承九四而
凶咸九三乘六二而吝隨初九承六二而有功无妄六

二乘初九而利其故何哉亦各隨其時而已

陰承陽陽乘陰則順陽承陰陰乘陽則悖是固然矣然謂陰乘陽為悖可也陽承陰則以大事小以貴下賤如屯之初九在六二之下不失其為謙德何悖之有

或曰六爻之位不同而其義各有所取如乾之在田在淵在天皆取本爻也有取于下近爻者泰二包荒姤二包魚皆包初也有取于上近爻者姤初繫于金柅繫于二也革初鞏用黄牛之革渙初用拯馬壯吉皆用二也

有取于上下近爻者屯之三曰林中賁之三曰濡如解之三曰負且乘是也有取于應爻者師之二曰王三錫命五錫之也又有以六爻之中間取義者益三四皆曰中行是也又有以主爻取義者屯之二四上皆曰乘馬班如皆待初之動也同人以二爲主諸爻皆以二之遠近取義大有以五爲主諸爻皆以五之遠近取義無非各隨其時也

辭韻之叶

乾文辭曰乾乾在淵在天皆叶韻坤爻辭曰履霜直方含章括囊黄裳元黄亦皆叶韻
朱漢上曰仲尼繫三百八十四爻文皆中律葢謂叶韻也古者經自經傳自傳自王韓之徒變亂之而文意間斷遂不見其叶韻坤之以時發知光大慎不害是也坤卦彖傳慶字亦當作平聲諸爻傳慶字皆當作平聲讀為去聲則與上下文不叶矣
乾彖傳元天叶形成貞寧叶坤彖傳生疆亨貞行朋慶

叶也彖傳生貞盈寧叶其餘亦叶但不全叶耳乾文言傳下也時舍也叶行事也自試也上治也叶文明偕行叶乃革天德偕極天則叶純粹精旁通情天下平也之行叶坤文言傳剛方常光行慶殃叶繫辭傳雖是散文中間亦有叶韻處雜卦亦然蔡西山曰雜卦例皆反對叶韻為序文傳凡言位正當未當得當皆平聲乃與上下文叶

讀易舉要卷二